親〻篇
成人篇
正始篇
易戒篇 一

士儀節要

乾

家禮大宗小宗圖

程子曰別子諸子祭其別子別子雖是祖然諸子之繼禰者爲小宗此有小宗而無大宗

身事五宗無大宗則事小宗

禰 繼禰小宗

祖 繼祖小宗

曾祖 繼曾祖小宗

高祖 繼高祖小宗

別子 繼別大宗百世不遷

諸侯 諸侯世世爲諸侯

儀節大小宗圖

始祖 始遷及初有爵者為始祖長子繼之子孫世世仍為大宗統族人主始祖墓祭百世不遷

高祖 傳至玄孫為繼高祖小宗統三從兄弟主高祖祭至其子五世則遷

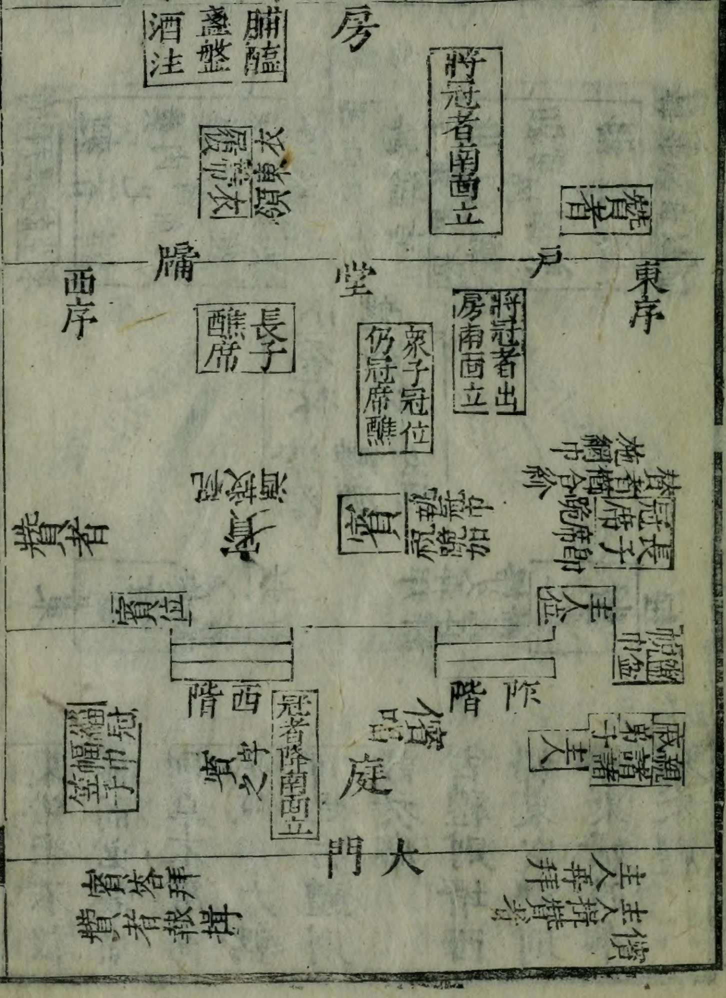
曾祖 傳至曾孫為繼曾祖小宗統再從兄弟主曾祖祭至其孫五世則遷

祖 傳至孫為繼祖小宗統從兄弟主祖廟祭至曾孫五世則遷

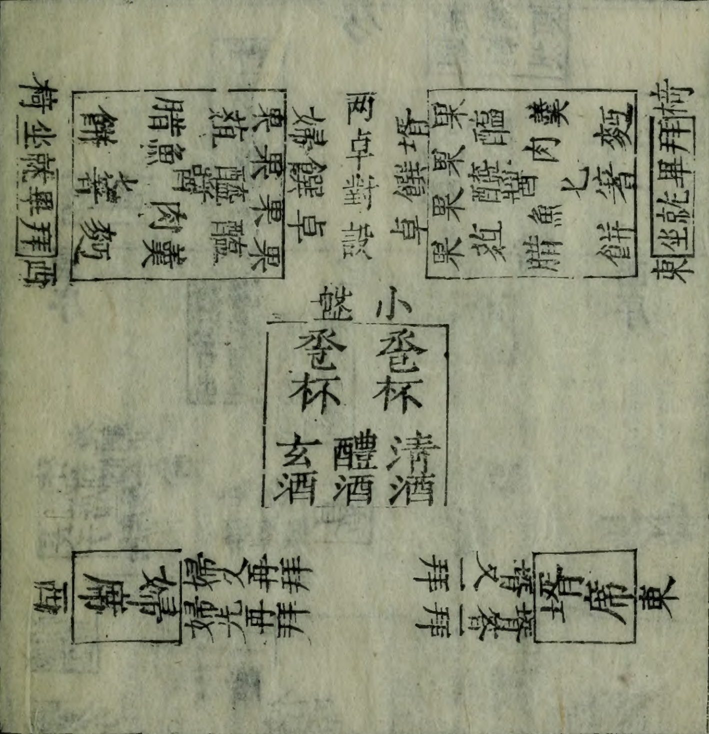
禰 傳至子為繼禰小宗統親兄弟主禰廟祭至玄孫五世則遷

丘氏曰禮別子之法乃三代封建諸侯之制於今人家不相合故今為圖專主人家而言以始遷及初有封爵者為始祖準古之長子又以始祖之長子準古繼別之宗雖非古制其寔則古人之意也

行冠禮圖


房
櫛盥
纚盤
酒注
將冠者南面立
次幘帽衣
屨巾
賓賛
戶
東序
西序
牖
堂
長子
醮席
衆子冠位
仍冠席醮
將冠者出
房南面立
長子冠席
主人位
阼階
西階
庭
大門
主人揖賓
主人再拜
賓答拜

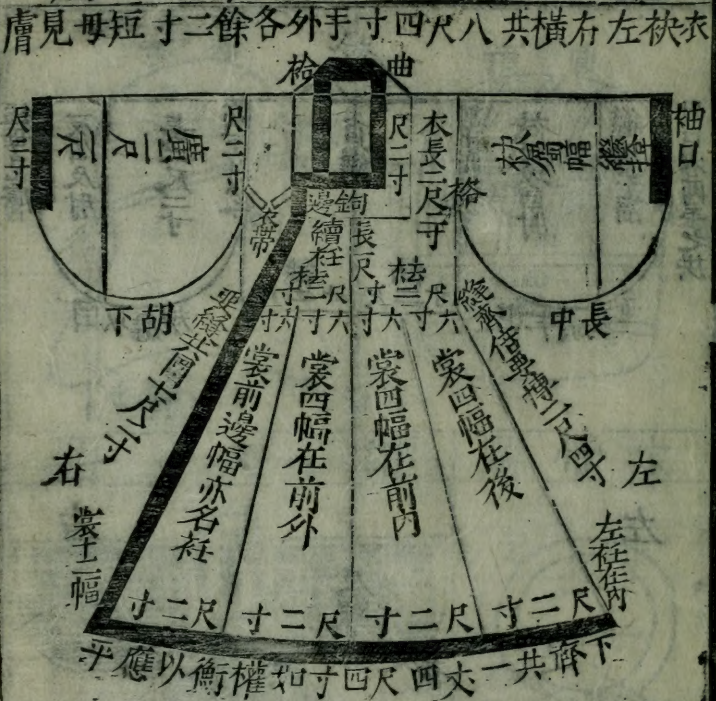
壻婦交拜同牢合巹之圖



東俗坐不設椅而必設席則卓不用高足只用大盤可也古禮則設於席

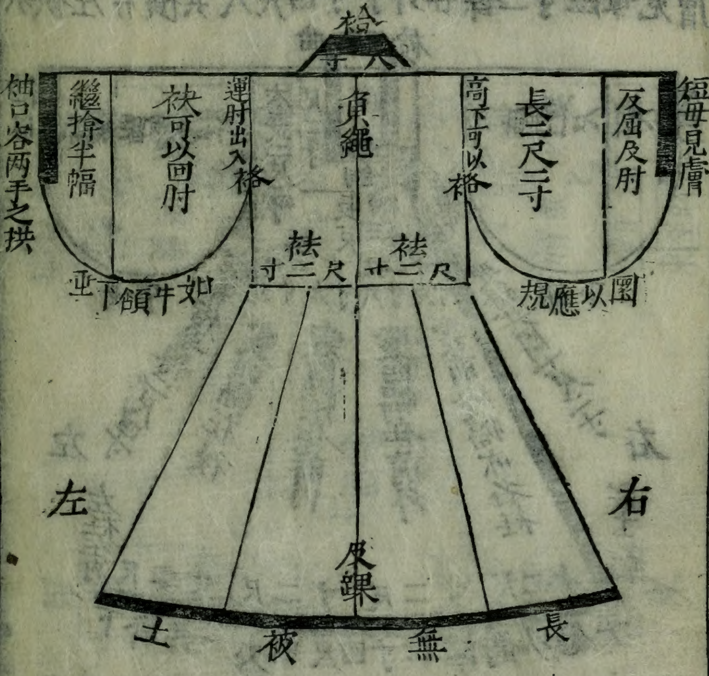
古禮則壻西婦東家禮則壻東婦西今從家禮

深衣全圖前



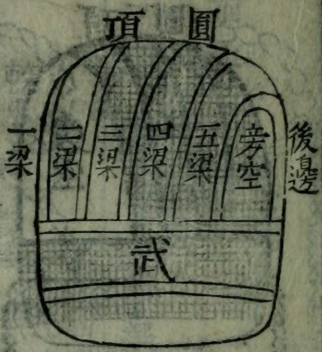
衣正二新半爲
前後四各長二
尺二寸各博尺
二寸衣前旁相
對左右各連一
衽衣前一衣後
一衽一爲三袪
袷博二寸方圜
上八寸左右各
尺二寸下八寸
者二以其中八
寸緣於上濶而
向前摺下自然
如矩逐圜濶中
而綴之其兩端
卽鉤邊以續衽
者也袂左右各
屬一幅二尺又
繼掩半幅一尺
圜殺之如規形

深衣全圖後

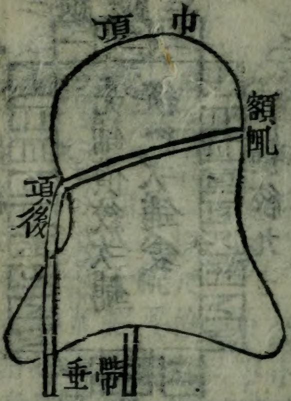


裳交解爲十二幅橫連縫之屬於衣齊每袪一片綴裳二片後四前左右各三前邊交織之衽各一而其後幅當中處以不削之邊對直爲縫上與衣背縫相値負繩及踝以應直下齊如權衡以應平緣純用黑繒領袂衣裳邊側及下表裏各寸半方領之端只綴小帶則易至拖垂故先儒或爲鈕釦恐無妨

緇布冠圖

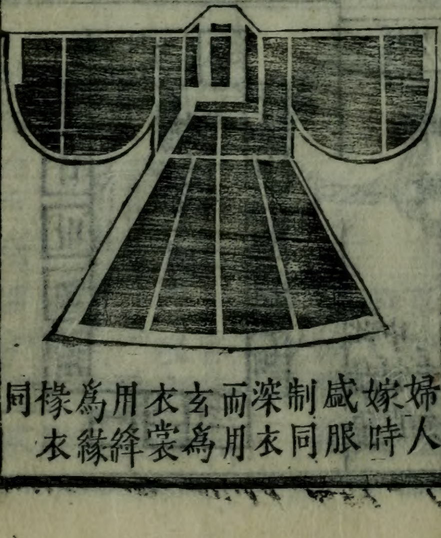


幅巾圖



大帶圖

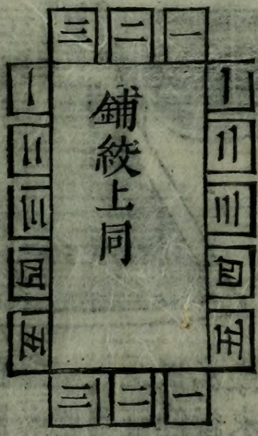
褖衣圖



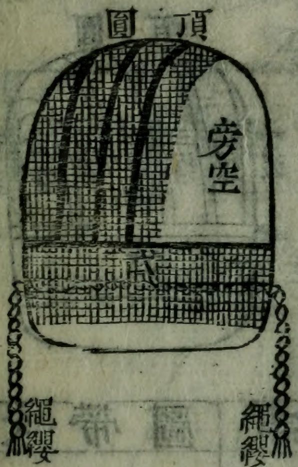
婦人嫁時盛服制同深衣而用玄為衣裳用絳為緣樣同衣

小斂布絞圖

大斂絞圖



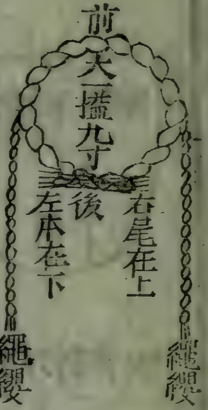
喪冠圖



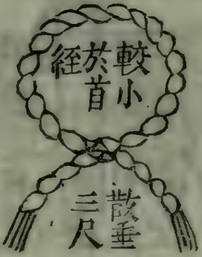
頭帑圖

此補編中制度未知其合於宋朱之時制而邦禮所著故姑存之

斬衰首絰圖

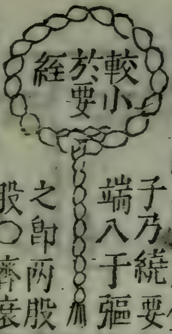


斬衰要絰圖



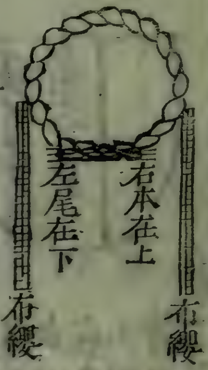
斬衰至大功皆散垂至成服乃絞小功以下結本

斬衰絞帶圖

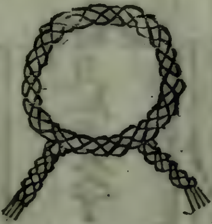


絞麻爲繩一頭尺餘作彄子乃繞要以一端入于彄中結而垂之卽兩股非四股○齊衰用布亦名絞帶作彄子同繩帶

齊衰首絰圖



葛絰圖

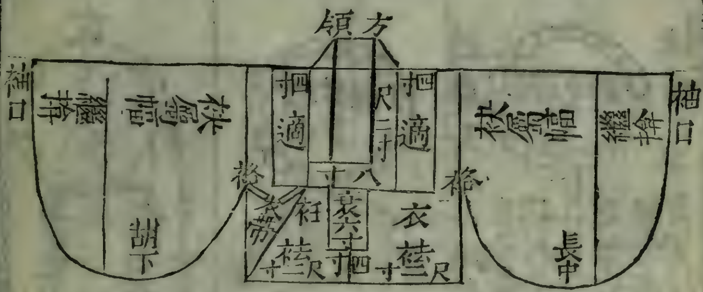


葛帶三重卒哭後受服後世練後用之

布深衣布帶圖

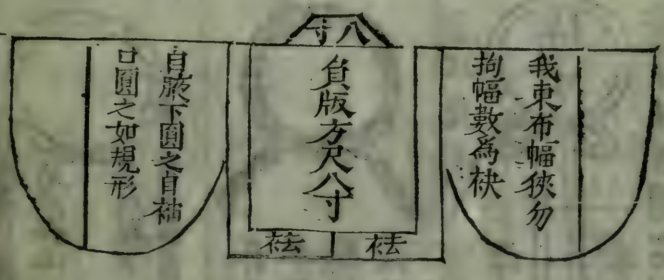
若以喪事出則當着布深衣布帶雖斬衰者亦然衰服絞帶不宜通用於深衣

端衰前圖



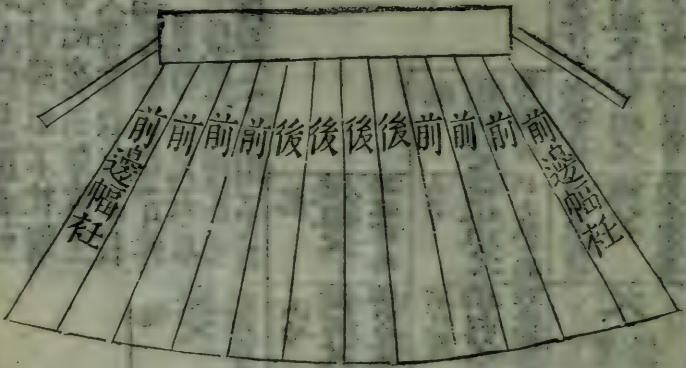
斬衰不緝邊齊衰緝邊凡縫背向外以別吉凶

端衰後圖

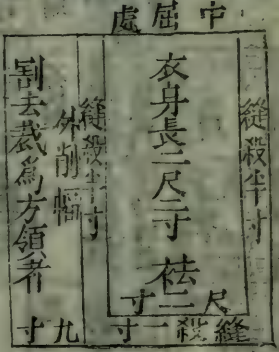


衰裳制度蓋與深衣同而但衣裳不連布升麄細不同有負適衰以表哀痛之無不在也五服背有三物

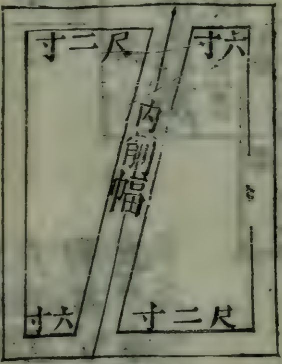
裳十二幅圖



衰外削幅圖



裳內削幅圖



本宗五

為人後者為本生父母降服不杖期申心喪三年本生父母亦報以不杖期其餘私親皆降一等惟祖父母以上儀禮家禮皆無降服之文則不降

高祖父 齊衰三月 承重斬				
曾祖父 齊衰五月 承重斬	族曾祖父 緦 姑緦嫁無			
祖父 齊衰不杖期 父卒為祖後斬	從祖祖父 小功 姑小功嫁緦	族祖父 緦 姑緦嫁無		
父 斬衰三年	伯叔父 不杖期 姑不杖期嫁大功	從祖父 小功 姑小功嫁緦	族父 緦 姑緦嫁無	
己	昆弟 不杖期 姊妹不杖期嫁大功	從父昆弟 大功 姊妹大功嫁小功	從祖昆弟 小功 姊妹小功嫁緦	族昆弟 緦 姊妹緦嫁無
子 長子斬衰三年 庶子不杖期 庶子不為長子三年	昆弟之子 不杖期 女不杖期嫁大功	從父昆弟之子 小功 女小功嫁緦	從祖昆弟之子 緦 女緦嫁無	
孫 適不杖期庶大功 孫女大功嫁小功 有適子無適孫孫婦如之	昆弟之孫 小功 女小功嫁緦	從父昆弟之孫 緦 女緦嫁無		
曾孫 緦 適不杖期	昆弟曾孫 緦 女緦嫁無			
玄孫 緦 適不杖期				

姑姊妹女子子在室服並與男子同嫁返者亦同

服之圖

齊衰三月	高祖母 承重三年					
齊衰五月	曾祖母 承重三年	族曾祖母 緦				
齊衰不杖期	祖母 父卒爲祖後三年	從祖祖母 小功	族祖母 緦			
齊衰三年	母 繼母同 嫡母同 父在杖期	世叔母 不杖期	從祖母 小功	族母 緦		
	妻 齊衰杖期	昆弟妻 小功	從父昆弟妻 緦	從祖昆弟妻 無	族昆弟妻 無	
適不杖期	婦 庶大功	昆弟子婦 大功	從父昆弟子婦 緦	從祖昆弟子婦 無		
適小功	孫婦 庶緦	昆弟孫婦 緦	從父昆弟孫婦 無			
適小功	曾孫婦 無	昆弟曾孫婦 無				
適小功	玄孫婦 無					

凡女適人者爲其父母期不貳斬也爲祖父母期曾高祖父母齊衰不敢降也爲兄弟之爲父後者期爲兄弟姪之妻小功其餘私親皆降一等

兩男各爲人後不再降兩女各出不再降男出后女出嫁再降

妻為夫黨服圖

夫為祖曾高祖父母承重者從夫服若姑若祖曾姑在則不服重而只服本服

夫高祖父母 緦

夫曾祖父母 緦

夫從祖祖父母 緦　夫祖父母 大功　夫從祖祖姑 緦

夫從祖父母 緦　夫伯叔父母 大功　舅 斬衰三年　姑 齊衰三年　夫姑 小功 適人不降　夫從祖姑 緦

夫從父兄弟 緦 妻 緦　夫兄弟 小功 娣姒 小功　夫 斬衰三年　己　夫姊妹 小功 適人不降　夫從父姊妹 緦 適人不降

夫從祖兄弟之子 緦 婦 無　夫從父兄弟之子 小功 婦 緦　夫兄弟之子 不杖期 婦 大功　子 長子斬衰三年 衆子不杖期　婦 嫡不杖期 衆子婦大功　夫兄弟之女 不杖期 嫁 大功　夫從父兄弟之女 小功 嫁 緦　夫從祖兄弟之女 緦 嫁 無

夫從父兄弟之孫 緦 婦 無　夫兄弟之孫 小功 婦 緦　孫 大功　孫婦 緦　夫兄弟之孫女 小功 嫁 緦　夫從父兄弟之孫女 緦 嫁 無

夫兄弟之曾孫 緦 婦 無　曾孫 緦　曾孫婦 無　夫兄弟之曾孫女 緦 嫁 無

玄孫 緦　玄孫婦 無

凡婦服夫黨當喪而出則除之

古者為舅姑齊衰期今斬衰三年從夫也〻為夫之本生父母服大功

外族母黨服及妻黨服圖

爲其母之黨服則不爲繼母之黨服

爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服

外祖父母 小功

爲夫之外祖父母緦

庶子爲父後者爲其外祖父母無服

爲人後者爲本生外祖父母緦

舅 母之兄弟 小功

夫之舅緦

妻父母 緦

妻亡而別娶亦同

妻親母雖嫁出猶服

從母 母之姊妹 小功

夫之從母緦

舅之子 內兄弟姊妹 緦

姑之子 外兄弟姊妹 緦

己

從母之子 兩姨兄弟姊妹 緦

甥 姊妹之子 小功

婦緦

壻 緦

甥女 姊妹之女 小功

母出則爲繼母之黨服

母雖出外祖猶服

外孫 女之子 緦

婦同

異姓無出入降

諸母服圖

親母父卒後嫁他人者也為父後則不服女適人者大功

嫁母 齊衰杖期 母為子不杖期子雖為父後猶服

母為女報繼母父卒後嫁他人而已從之者母報不杖期

親母被父出者也為父後則不服猶心喪三年女適人者大功母為女報繼母出則無服嫡母出則無服

出妻之子為母 齊衰杖期 母為子不杖期子雖為父後猶服

庶子無母而父命他妾之無子者慈養以為子者不命則小功

慈母 齊衰三年 父在杖朞

父妾之慈已者小功即乳養已者

庶母 緦麻 庶子之子為父之母不杖期為祖後則不服

乳哺已者

乳母 緦麻 士與大夫同

收養母 齊衰三月 猶心喪三年

繼父服圖

繼父 同居不杖期 異居則齊衰三月 未嘗同居則不服

附異父同母兄弟姊妹 各服小功 為父後者恐不服

祠堂正至朔祭之圖

高祖妣
高祖考
曾祖妣
曾祖考
祖妣
祖考
妣
考
酒 酒
果
香案
主人拜位
茅沙
主婦拜位
門
中門
門
阼階
酒注
盞盤
酒瓶
香案
西階
火爐
庭
諸父
諸兄
諸弟
主人
諸子
長子
諸孫
長孫
執事
外執事
帨巾
盥盆
母
諸母
諸姑
主婦
諸嫂
諸姊妹
長婦
諸婦
諸女
孫婦
諸孫婦
諸孫女
內執事
外門

正寢時祭之圖

位次並同朔參

時祭兩位共卓設饌新圖

凡祭祀酒爲行禮之先故奠爵于卓北第一行而依五禮儀每位用三爵匙筯居其南當中卽次行也羹在其左飯在其右餅在羹左麪在飯右取饋食適敦之禮也炙在三行之中魚肉在其東西並三俎湯羹又在其東西爲兩鉶合爲鼎俎之奇數也蔬菜葅醢六豆居四行脯醢果品六籩遵虞其外詳見時祭

北

神位右　西　　　　神位左　東

盞	盞	盞		盞	盞	盞
麪	飯	飯	匙筯	羹	羹	餅
湯羹	肉	鹽楪	炙	醋楪	魚	湯羹
蔬	醢	葅		葅	醢	蔬
脯	果	果		果	果	鱐

南

虞祭設饌新圖

虞祭右羹左飯從士虞禮與生人同

	盞		盞		盞	
麪		羹	匙筯	飯		餅
和羹	肉	鹽	炙	醋	魚	和羹
蔬	醢	葅		葅	醢	蔬
脯	果	果		果	果	鱐

此二圖因家祭舊式也

家禮時祭每位設饌圖

飯	盞盤	匙箸	醋楪	羹	
麪食	肉	炙肝	魚	米食	
脯醢	蔬菜	脯醢	蔬菜	脯醢	蔬菜
果	果	果	果	果	果

喪禮備要每位設饌圖

飯	盞盤	匙箸	醋楪	羹	
麪	肉	炙	魚	餅	
脯	熟菜	清醬	醢	沉菜	
果	果	果	果	果	果

士儀節要卷之一

親親篇

人道親親爲大故父子有親君臣有義夫婦有別長㓜有序朋友有信天彝之性而聖人之敎也君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱此三綱也師長爲君臣之紀諸父兄弟爲父子之紀諸舅朋友爲夫婦之紀此六紀也堯典之親九族周禮之敎六行皆親親之推也

姓氏 天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏○姓者所以統係百世氏者所以別子孫所出

名字 凡名子不以國不以日月不以隱疾不以山川不敢與世子同名○男子冠而字女子笄而字

別號 別號之稱由諱字而起

宗族 父之黨○同姓爲宗有合族之義 父 父歿爲考○古者考妣非生死異稱而禮記云生曰父母死曰考妣○嚴君○大人○家慶○家府○家公 ○母 母爲妣 ○繼母 父再娶與因母同 ○君母 妾子謂父正室又曰嫡母 ○慈母 妾無子妾子無母父命以爲子以爲母 ○庶母 父之妾○少母 ○王父 父之考○祖父 ○王母 父之妣○祖母 ○曾祖王父母 王父之考妣 ○高祖王父母 曾祖王父之考妣 ○始祖 厥初生民之祖○鼻祖○初祖 ○世父 父之昆○伯父 ○仲父 父之弟 ○叔父 仲父之弟 ○季父 叔父之弟 ○世母 父之兄妻 ○叔母 父之弟妻 ○兄 男子先生爲兄又昆兄 ○弟 男子後生爲弟○異姓之親祇稱兄弟無稱昆弟 ○嫂 兄之妻○兄於弟妻則不稱嫂○巨嫂長嫂也○兄亾獨有嫂曰丘嫂 ○弟婦 弟之妻 ○從父昆弟 兄弟之子相謂 ○從祖昆弟 從祖父之子相謂○再從兄弟 ○族昆弟 族父之子相謂○三從兄弟 ○子 嫡妻所生

皆名嫡子第一子死取嫡妻所生第二長子立之亦名長子○長子曰家督○人家長子呼大郎○長子之弟
及妾子女子曰衆子○庶子曰側室子○婦子之妻長婦爲適婦冢婦衆婦爲介婦庶婦○昆
弟之子從子與親子同故曰猶子○古人直謂之子○姪女子謂昆弟之子○伯叔父稱兄弟
之子○從姪再從姪倣此○從祖祖父母父之世父母○族曾王父母父之
從祖祖父母○從祖父母父之從父昆弟及妻○族祖父母祖父之從父昆弟及
妻○族父母父之從祖昆弟及妻○叔祖祖父之三從兄弟○孫子之子○
孫婦○曾孫孫之子○玄孫曾孫之子○來孫玄孫之子○昆孫來孫
之子○仍孫昆孫之子○雲孫仍孫之子輕遠如雲○昆弟之孫從孫○從
父兄弟之孫○兄弟之曾孫○歸孫女子謂姪之子○姑父之姊妹
○王姑王父之姊妹○從祖祖姑○曾祖王姑曾祖之姊妹○高祖王姑

高祖之姊妹○從祖姑（父之從祖姊妹）○族祖姑（祖之從父姊妹）○族姑（族祖

父之子○姊妹（男子謂女子先生爲姊後生爲妹）○從父姊妹（父之昆弟之女○伯

叔父之子○從祖姊妹（再從姊妹）○族姊妹（三從姊妹）○女子子（子女世別

於男子○女孫（在室與男孫同）

爲人後者本親

（儀禮爲人後者爲其父母疏曰本生父母○朱文公親書藁本云本生父母○本生諸親皆當以本生稱之）

母黨

外王父（母之考○外祖父○外大父○又外翁）○外王母（母之妣）○舅（母之昆弟○舅氏）○舅母（舅之妻○妗母）○從母（母之姊妹○姨母）○從舅（母之從父昆弟○堂舅）○堂姨（母之從父姊妹）○舅之子（儀禮註內兄弟○釋名姑舅之子內兄弟○文選註內外姨舅兄弟謂之中表）○從母昆弟姊妹（從母之子女）○大舅

父之舅○尊舅太一作太○表叔父之表弟○表姪舅之女之子自稱於外祖之妹之子

夫黨

夫夫至尊也○君妾謂夫爲君加尊之也○女君君之嫡妻○舅姑夫之父爲舅夫之母爲姑○君舅姑○稱姑爲威姑○少姑夫之庶母○兄公夫之兄○郎叔夫之弟曰叔一曰小叔一曰小郎○女公夫之姊○女妹夫之妹○亦曰小姑女妐女叔○娣姒婦娣婦謂長婦爲姒婦長婦謂稚婦爲娣婦○妯娌

妻黨

妻妻者齊也○爾雅嬪婦也○禮記生曰妻死曰嬪○妾妾接也接見於君子○外舅外姑妻之父母○泰山有丈人峯俗呼人之妻父爲嶽丈或令嶽人之妻伯叔父爲列嶽○樂廣衛玠妻父俗云樂丈○亦曰氷清○妻之昆弟婦兄婦弟○妻之姊妹[illegible]也婦婦姊妹○姨兩婿相謂○僚婿友婿同門婿○連袂連襟○私女子謂姊妹之夫○外尊舅外尊姑妻之祖父母

姑姊妹女子子親屬

壻 女子子之夫○壻爲甥○亦云倩○亡女壻日丘壻○外孫 女子子之子○宅相○出甥 姊妹之子左傳我之自出○彌甥 姊妹之孫○亦曰從孫甥○離孫 女子子謂出之子○姑之子 儀禮註外兄弟○釋名姑舅之子內兄弟兩姨之子外兄弟○姑夫 父之姊妹之夫○尊姑夫 祖之姊妹之夫○姊妹夫

宗法

禮有大宗小宗大以率小小統於大故人紀修而骨肉親也夫立適以長適適相承禮之正也適子死而無子則立第二適子禮之變而亦得其正也無冢適而但有妾子則承重繼序乃人倫之常也適庶俱無子則取族人之子立以爲嗣是先聖王後賢王之制也其有攝主者卽一時權宜之道而亦禮之所許也

大宗小宗

別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也尊祖故敬宗敬宗故收族收族故宗廟嚴○如別子五人各爲大宗所謂兄弟之子宗之者謂別子之子繼禰者之兄弟宗其小宗者也

適長子 長子正體於上又乃將所傳重也○適適相承

適孫 適子死立適孫爲後○有適子無適孫

次適 適妻所生皆名適子第一子死取適妻所生第二長子立之亦名長子

次孫 適孫亡無後次孫爲祖後持重

攝主 介子非當主祭者謂之攝主其禮畧於宗子若宗子死則祭不敢稱孝但稱子某

庶子 無冢適惟有妾子父死承後

繼後子 儀禮傳爲所後者若子爲人後者後大宗也大宗不可絕故族人以支子後大宗也適子不得後大宗○石渠議戴聖始有一適子絕父祀後大宗之說而非古禮也○大典嫡妾俱無子乃許繼後

次繼子 大宗立後不幸無子而死則不可不更立其後此與第一子死立第二子亦名長子無以異矣但今世所謂次養者先繼子無後則又取他子所後父死則服斬待其生子以承先繼之後非先王之禮夫爲所後

父服斬承重故也既不承重則降服其本生父母而三年於不承重之他人豈不傷倫乎旣爲次繼承重可也

繼後孫 父在之長子死而無子則爲長子立後

立嗣後生子而繼子奉祀 嘉靖癸丑 國朝受教立嗣後生子親子奉祀繼後子論以衆子續大典立後者雖或生子當爲第二子以繼子奉祀

出繼後本宗無嗣還承 通典爲人後後時有昆弟後昆弟亡無後出后者還本○明律若有親生子及本生父母無子欲還者聽○國典爲人後者本生父母絕嗣罷繼歸宗許其所後家改立後

間代繼後 通典間代繼後禮未之聞○明律立後者不得尊卑失序以亂宗族○大典尊屬與兄弟及孫不相爲後○無父不可以爲祖無子不可以爲孫間代取後後世之失也

一人兼內外親互爲尊卑相稱 嫁娶之後出後者若外親嫁於同堂者名稱互換尊卑相易則其已族昭穆之序雖不可亂稱謂之際可以尊尊而不可以卑卑也臨喪則隨其親親服從其重

成人篇

冠禮聖人所以敬人以成人之道而望人以成人之德也故冠義曰孝悌忠順之行立而后可以爲人可以爲人而后可以治人故曰冠者禮之始也嘉事之重也然後世禮廢至於著代加成彌尊之義鮮有能識之者則彼童騃之倫雖則突弁將何所責之以成人乎此非但節文之不講抑或由儀物之未備則皮爵弁玄纁之服尚矣無論如緇冠深衣幅巾皂衫之類並失其制絶無有用之者亦將何所備服乎今若一本之以儀禮家禮之文參之以程子時服之說定之

以司馬公年十五以上之論使人得而行三加之禮則成人之事庶乎其備矣

冠 冠義冠者禮之始也故聖王敬冠事所以重禮所以爲國本也

男子年十五至二十皆可冠

前期三日主人告于祠堂 古禮筮日今不能然但擇日可也○主人冠者之祖父若父若諸父諸兄

告詞 維歲次某年 如甲子乙丑之類 某月 正月二月之類 某朔 如甲子朔乙丑朔之類 某日 如初一日甲子二日乙丑之類 孝玄孫 繼曾祖以下之宗隨改屬稱 某 名也 敢昭告于 顯高祖考某官封謚府君 顯高祖妣某封某貫某氏 曾祖考妣以下列書祔位不書○非宗子之子則只告冠者之祖先 某之

子某非宗子之子則云某之某親之子若宗子自冠則但云某年漸長成將以某月

某日加冠於其首宗子自冠則去其字謹以酒果用伸虔告謹告

若族人以宗子之命自冠其子祝以宗子爲主曰使介子某

戒賓遣子弟以書致辭曰來日某將加冠於子某若某親某子某之首吾子將莅之敢宿答書曰某敢不夙興

○宗子自冠則辭如戒賓

陳設之具 帟幕俗稱遮日○屛風○席○堊白土也畫階者○卓子○盤○酒注○盞盤○櫛○網巾○三加冠巾衣帶履○祝詞○笏記○盥盆○帨巾○幣酬賓○饌禮賓

陳設行禮位次皆如祠堂之儀以帟幕爲房於廳事之東北或廳事無兩階則以堊畫而分之設盥帨

冠服之具 緇布冠用極細布染緇爲之其制上爲五梁梁皆襞積向左縮縫縫中置紃

繩梁廣四寸長足裹頂前後當頂處圓曲而下兩末至于武之上際向內縪之武高四寸○用青組爲纓○

幅巾 一幅之巾也用黑繒長六尺許其一邊二寸剌而作輒乃中屈其幅之長爲兩葉而翻屈之自輒後四五寸間斜縫向後復圓曲而去其角循其後邊而縫至于兩末然後復翻轉之則角與縫在內而輒在外巾頂圓矣巾額當中兩旁至耳際各綴一帶廣二寸長二尺乃以輒之中當額之前向後圍裹以帶向巾外至後結之則巾頂圓而聳矣帶之餘垂於後○

深衣 用極細白布鍛治者○古之布幅廣二尺二寸○今裁法以指尺度之準古周尺度古布廣爲度也○**衣身**左右二幅各長四尺四寸中屈之爲前後四片各長二尺二寸又量廣尺二寸爲衣正其尺二寸以外則削去○**衽**即襟也亦曰衿也說文所云交衽也以一幅量布之內一邊四寸一邊尺二寸兩端皆然而斜割之爲二片四寸之狹爲上續於領之鉤邊尺二寸之廣爲下綴裳二幅其直邊之長則連於衣身前旁而左右皆同即禮所云續衽鉤邊者也衽當旁者也○**濶中**亦曰闕中安項處也其四方乃綴領處也以衣身二片相對其上折半處左右當中橫割各四寸自橫割盡處向前直下正割

尺二寸自然止於衽頭齊處矣又横剟其下四寸而去之○**袷**方領表裏具也用布二片長三尺二寸廣八寸者相疊乃於廣之一邊長之兩頭各留二寸剟去其三方之內所留三邊爲實用即禮所云袷二寸者也以其中八寸綴於濶中之後上向前折下左右而綴之則自然如矩之方其下左右各八寸其四寸各綴於濶中之下其餘四寸即禮所云鉤邊也綴之衽頭○**袼**衣袂當腋之縫也即禮所云袼之高下可以運肘者也自肩至腋縫之以運肘出入爲度其袼衣自衣袂自袂使有界分○**袂**左右各用一幅半長三尺連屬於衣即禮所云袂屬幅者而其連於衣處曰袼也其半幅即禮所云繼揜尺也自袼縫之下圓之至袪之中央而長其長又自袖口圓之至袪之中央而長其長即禮所云袂可以回肘長中者也袖口可容兩手之拱也合衣身左右各尺二寸袪左右三尺則共橫八尺四寸○**衣帶**即衣之小帶亦云衣系也所以綴於衣衿之旁及腋下交繫兩衽也與喪服記所云衣帶下尺參看○**裳**用布六幅量布之內狹邊六寸廣邊尺二寸兩端皆然斜剟之上下相易以六寸爲上頭連縫之綴於衣之中齊共圍七尺二寸其後幅當中之縫以不削之邊對直與衣背縫相値

其前幅當中之縫亦對直與衣與袵相連之縫相値○
衣身前後二葉爲二袪袵一葉爲一袪並爲三袪在左
者三袪在右者亦三袪而每二袪相連則爲二尺四寸
即禮所云三袪也縫齊倍要也袪音胠胠脅也謂衣之
在胠也○**緣純**黑繒爲材領緣寸半衣裳邊側及袖口
純各寸半表裏夾之○凡此尺寸之數但定其實用之
數不及於縫殺之資必於裁
割時先度縫資使有剩餘
○**帶**大帶也用白繒夾縫之廣二寸其長圍於
腰結於前爲兩耳垂其紳三尺以黑繒緣紳兩旁及下
各半寸即禮所云辟也大夫帶廣四寸紕兩耳及紳○
組帶廣二寸或用或不用○**四揆衫**鈌胯衫○**道袍**○**青衫**○**絲帶**○

笠子○網巾○黑履

厥明夙興陳冠服衣服以卓子陳于房中西牖下東領北上冠巾以盤盛之蒙以帕陳于西階下

卓上櫛及網巾盛以小笥置于房中
卓下酒注盞盤盛以小盤置于服北

主人以下序立○自此讀參記主人以下盛服就位主人阼階下少東西向子弟親

戚在其後偪立於門外少東西向將冠者在房中南面
立○若非宗子之子則其父立於主人之右尊則少進
卑則少退宗子自冠則服
如將冠者而就主人之位

賓至主人迎入升堂賓與贊俱盛服至門外東面立贊者在右少退儐入告主人主人出門左西向再拜賓答拜主人揖贊者贊者報揖主人遂揖而行賓贊從之入門分庭而行揖讓而至階又揖讓而升主人由阼階先升少東西向賓由西階繼升少西東向贊者盥帨升立於房中西向儐筵于東序少北西面將冠者出房南面

賓揖將冠者就席賓揖將冠者將冠者即席西向跪贊者即席爲之櫛合紒施網巾賓乃降主人亦降賓盥畢主人揖賓賓荅揖俱升復位

始加緇布冠深衣大帶黑履賓降西階一等執事者以冠笄進賓受之右手執項左手執前詣將冠者前立祝曰云云乃跪加之贊者卒之賓興復位冠者興賓揖冠者適房服深衣加大帶納履出

房正容南向立良久

祝詞 吉月令日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺以介景福○若不能備三加之禮則隨俗一加亦不得已也祝曰令月吉日乃加元服愼爾威儀順爾成德昭告爾字爰字孔嘉兄弟具在髦士攸宜壽考維祺永受享之丘儀云有倉卒簡便行禮之儀是日夙興告祠堂如朔日之儀不用祝先期擇親屬一人爲賓子弟一人爲贊一人爲禮生主人立堂下東階上賓立西階上布冠者席于主人後少北冠者卽席賓至前祝詞用始加之詞跪加巾冠者著時服納靴出賓字冠者祝用前詞冠者對再拜冠畢見祠堂會尊長俱如儀

再加幅巾靑衫黑絲帶賓降階二等揖冠者卽席跪次巾加之揖冠者適房釋深衣服靑衫黑帶出房立

祝詞　吉月令辰乃申爾服謹爾威儀淑愼爾德眉壽

永年享受遐福

三加笠子道袍黑絲帶○禮如再加賓降階三等加笠子

祝詞　以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成

厥德黃耈無疆受天之慶

乃醮長子則儐移席于堂中少西南向衆子則仍故席贊入房酌酒出立于冠者之左賓揖冠者就席右乃取酒就席前北向祝之冠者再拜南向受盞賓復位東向答拜冠者進席前跪祭酒與就席西端跪啐酒與降席授贊者盞南向再拜賓東向答拜冠者遂拜贊者贊者賓左東向少退答拜

醮祝詞　旨酒旣淸嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承

天之休壽考不忘

祖父母在則坐堂中

賓字冠者冠而字之敬其名也○賓降階東向主人降階西向冠者降自西階少東南向賓字之曰伯某甫仲叔季惟所當

字辭　禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏永受保之○冠者對曰某雖不敏敢不夙夜祗奉賓或別作辭命以字之之意

賓出就次古者行禮於廟故賓出主人送于廟門外今不然則當隨處就坐

主人以冠者見于祠堂如生子而見之儀但改告辭冠者進立於兩階間再拜○見祠堂章

告詞　某之子某今日冠畢敢見

冠者見于尊長父母堂中南面坐諸叔父兄在東序諸叔父南向諸兄西向諸母姑姊嫂在西序諸母姑南向諸姊嫂東向冠者北向再拜父母父母爲之起同居有尊長則父母以冠者詣其室拜之尊長爲之

起還就東西序每列再拜應答拜者答若宗子自冠有母則見于母如儀族人宗之者皆來見於堂上宗子西向拜其尊長每列再拜受卑幼者拜

乃禮賓主人以酒饌延賓及儐贊者酬之以幣而拜謝之幣多少隨宜賓贊有差

冠者出見于鄉先生及父之執友冠者拜先生執友皆答拜若有誨之則對如對賓之辭且拜之先生執友不答拜

父母無期以上喪始可行之大功未葬亦不可行○外祖葬前不可行冠禮

將冠子冠者賓贊至聞齊衰大功之喪內喪門內之喪則廢外喪門外之喪則冠而不醴即位而哭如冠者未至則廢

以喪冠者雖三年之喪可也既冠於次入哭踊三者三乃出年未二十者不可因喪而冠

笄 笄女之禮猶冠男

笄具 笄○纚縱同○冠家禮言冠笄○今謂華冠○背子○總練纗

女子許嫁笄 年十五雖未許嫁亦笄

母爲主 宗子主婦則於中堂非宗子而與宗子同居則於私室

前期三日戒賓一日宿賓 賓亦擇親姻婦女之賢而有禮者爲之以牋紙書其辭使人致

之○書辭如冠禮但子作女冠作笄吾子作某親或某封

陳設 如冠禮但於中堂布席如衆子之位

厥明陳服 如冠禮但用背子冠笄

序立 主婦如主人之位將笄者雙紒衫子房中南面

賓至主婦迎入升堂 如冠禮但不用贊者主婦升自阼階

賓為將笄者加冠笄適房服背子略如冠禮但祝用始加之辭不能則省

乃醮如冠禮辭亦同

乃字如冠禮但改祝詞髦士為女士

主人以笄者見于祠堂廟中之禮男子主之故稱主人

告詞 某之第幾女某今日笄畢敢見

笄者見于尊長既笄所拜見者惟父及諸母諸姑兄姊而已

乃禮賓皆如冠禮

正始篇

婚姻之禮聖人所以正男女之位而重人倫之始也

故儀禮首冠婚納采問名納吉納徵請期親迎此六

禮具焉家禮刪定爲納采納幣親迎之節而今俗則太簡其禮昏日納采遂合巹於女家至或有經年未歸夫家者則習之難變久矣然苟能參酌古今不悖於禮而不駭於俗則未必無補於世教也易曰夫夫婦婦而家道正程子曰夫婦人倫之始盖家道始於夫婦之正夫婦始於婚姻之正耳

男氏昏具　牋紙今云簡紙○盛服使者所着○酒饌布帛酬使人者○幣玄纁各一納徵時所用○函○紅袱三○負布○炬○燭○生鴈無則刻木○紗帽團領品帶黑靴並用大夫之禮○馬具鞍

女氏昏具　衾○枕○氈○褥○衣服○寢席○帨巾

○盥盆○帷幕○屛○席○卓子○燭具臺○煙○玄

酒瓶○酒注○巹杯○匙筯楪○器皿（用陶匏）○黍稷稻

粱○大羹○魚○肉○醢醬○脯○醢○蔬菜○果

贄（棗栗腶脩）○贄盤○芹菜（廟見所奠）

新婦嫁時盛服

袡衣（制同深衣而用玄爲衣纁用絳爲緣帶用白絹緣以絳）○大衣（上衣下裳與深衣相符）○唐衣（衫子長至膝）○宵衣（用綃爲領○袡衣大衣唐衣宵衣隨有而用其一）○縰○帔（謂裙爲帔）○假髻（編髮爲之）○冠笄

議婚（不取同姓）

男子年十六至三十女子年十四至二十

媒氏仲春會男女於是時也奔者不禁（嫁娶而禮未備亦可謂之奔）

必先使媒氏往來通言俟女氏許之然後納采

納采（納其采擇之禮卽所謂言定）

主人具書（依古具書從俗送單）

書式　某再拜白伏承　嘉命許以　令女（姊妹多則云第一女第二女以別之）旣室僕之子男某（兄弟多則以第幾子別之餘親則隨主婚人所屬而稱之）

（女同）玆有先人之禮謹使人請納采伏惟　鑒念不宣謹

狀　年月日姓名再拜　封皮（上狀某姓某官）（著啣謹封執事）

四柱單子式　某年某月某日某時（卽生年月日時）

夙興奉書以告祠堂（如告冠儀○宗子自婚則自告）

告詞　祝版同前但云某之子某年已長成未有伉儷

已議娶某官某郡姓名之女今日納采不勝感愴以下同前

使子弟爲使者如往也女氏古者必使子弟重其禮也如不得已者從俗送伻

女氏主人出見使者女氏亦宗子爲主盛服出見使者使者以書授主人主人北向再拜使者

避不答拜請退俟命

遂奉書以告于祠堂如壻家之儀

告詞 祝版同前但云某之第幾女若某親某之第幾女年漸長成已許嫁于某官某貫姓名之子某若某親某今日納采不勝感愴以下同前

出以復書授使者主人延使者升堂使者至是始與主人交拜揖如常日賓客之禮乃以酒饌禮使者其從者亦禮之別室皆酬以幣授以復書使者受之再拜謝主人答拜送使者至門外

復書式　某再拜白伏承　嘉命擇僕之第幾女（餘親隨主婚人所屬而稱之）作配　命似（似亦作嗣○或云令某親之子）顧惟弱息惷愚又不能教旣辭不獲敢不唯　命伏惟　鑑念（餘同男氏書式）

請期（告婚期）

卜婚日（古禮同牢合巹行於壻家故期日由壻家來此陽倡之義我東則婚禮行於女家故自女家擇日）

主人具書遣使（從古則男氏主人從俗則女氏主人）○並涓吉單子

書式　某再拜白旣受　命矣惟是三族之不虞謹涓吉日以請婚期可否惟　命伏惟　鑑念不宣謹狀（同前）

涓吉單子式　奠鴈某年某月某日○納幣同日先行

主人受書禮使復書如前儀

復書式 某再拜白既承 命卜並吉婚期敢不敬聽

伏惟 鑑念 餘同上

納幣 玄纁各一用紬或綿布二十尺爲一端

納幣 以函藏幣置書其中具鎖鑰裹紅袱用白綿布爲檢使人吉服而負進炬燭前導使者隨之

具書遣使如女氏 今俗則必於婚日鷄鳴時納幣

書式 某白伏承 嘉命許以 令女貺室僕之子某

茲有先人之禮謹將不腆之幣請納徵伏惟 鑑念 同上

女氏受書復書禮賓使者復命○並同納采之儀

復書式 某再拜白伏承 嘉命擇僕之女作配 令

似茲蒙順先典貺以重禮某不敢辭惟 命是聽 餘同前

親迎

前期一日女氏使人張陳其壻之室俗云鋪房又云新房

厥明壻家設位於堂中陳同牢之饌今俗設於女氏家○鋪席設屛對置二床○東西相向各陳饌品米食麪食大羹羹魚肉脯醢醬菹醯果共九品別以小盤設玄酒醴酒清酒及巹盃盞盤置兩卓之南卓前設雙燭○巹盃判一小瓠而兩之作盃○凡饌器用陶匏

女家設次于外

初昏壻盛服昏用命服乃是古禮

主人告于祠堂如納采儀

告詞 祝版同前但云某之子某今將親迎于某官某郡某氏餘同

遂醮其子而命之迎主人盛服坐於堂之東西向設子席於其西北南向子升自西階立於席西南向贊者斟酒詣子席前子再拜升席受盞跪祭酒與就席末啐酒興降席西授贊者盞又再拜進詣父坐前東向跪父命之辭子諸而對俛伏興○有母則當受命於母而母命其諸父兄諸父兄稱母之命以命之

命詞 往迎爾相承我宗事勉率以敬若則有常非宗子則改宗爲家

對詞 惟恐不堪不敢忘命

壻出乘馬以燭前導

至女家俟于次

婦盛服

女家主人告于祠堂如納采儀

告詞　祝版同前但云某之第幾女若某親某之第幾女將以今日歸于某官某郡姓名不勝感愴

遂醮其女而命之設席於室外父坐東西向母坐西東向設女席於母坐東北南向姆相之贊者酌以酒如醮子儀姆導女出於母左父起命之母送至西階上爲之整冠斂髮命之諸母姑嫂姊送至中門內爲之整裙衫申以父母之命

命詞　敬之戒之夙夜無違舅姑之命父命勉之敬之夙夜無違爾閨門之禮母命謹聽爾父母之言夙夜無愆諸母姑嫂姊命

主人出迎壻入奠鴈主人迎壻于門外揖讓以入壻執鴈以從至階三揖主人升自阼階西向立壻升自西階北向跪置鴈於地女家侍者受之壻俛伏興再拜主人不答拜

姆奉女出乘車 姆奉女出中門壻揖之降自西階遂出女 從之壻舉轎簾以俟姆辭曰未教不足與 爲禮也乃 導婦入轎

壻乘馬先婦車 如來儀婦轎亦 以二燭前導

至家導婦以入 壻至家立于廳事俟婦轎至姆導婦出轎 壻揖之導以入至西階揖之先升婦從升 壻就拜席又揖之 婦就拜席相向立

壻婦交拜 婦從者布壻席於東方壻從者布婦席於西方 壻盥于南婦從者沃之進帨婦盥于北壻從者 沃之進帨壻揖婦就席姆導婦拜壻答拜○婦致 敬而再拜壻亦答敬而一拜婦又再拜壻又一拜

就坐飲食 壻揖婦就坐壻東婦西從者二人斟酒設饌壻 婦祭酒舉殽又斟酒壻揖婦舉飲不祭無殽又 取卺分置壻婦之前斟酒壻揖婦舉飲 不祭無殽○先二爵後一卺各三酳

入室脫服壻出婦留 壻改服出就他室 婦與姆留室中

徹餕壻從者餕婦之餘婦從者餕壻之餘

禮賓男賓於外廳女賓於中堂其從者饋於別處各酬以幣○錢貨則不可

婦見舅姑

明日夙興婦見于舅姑婦夙興盛服以俟見舅姑坐於堂上東西相向各置一卓於前家人男女少於舅姑者立於東西兩序如冠禮之敘姆導婦升自西階就東階北向再拜於舅從者進贄盤婦受之奉贄於卓上舅撫之侍者舉以入婦復位又再拜畢詣西階北向拜姑奉贄姑舉以授侍者婦又拜如初

有祖舅姑在則先見家禮婦見于諸尊長條註曰既行禮同居有尊於舅姑者以婦見於其室東儒或以尊於舅者為舅之父與祖然此恐未究也若是祖父母則正尊也豈可泛然以諸尊長目之又豈泛然以同居之尊稱之乎此必指諸伯父或諸從祖之同宮異室者也士昏記曰見諸父各就其寢疏曰既是旁尊則明日往見之不與舅姑同日也蓋旁尊與正尊別嫌故也至於祖父母何所別嫌而必後於舅姑乎

禮莫重冠婚冠以祖爲主昏以祖爲主獨於見婦不得爲主何義也愚謂祖父母坐於上列而南向舅姑席於其下東西相向婦以次行禮則秩然有序

舅姑禮之○如父母醮女之儀

婦見于諸尊長 正會尊受贄禮畢迎旁會尊就座婦拜會尊長起餘皆以次相拜而見之

冢婦則饋舅姑 婦家具盛饌設于舅姑之前婦盥帨洗盞斟酒跪置舅前俟飲畢再拜姑前亦如之

舅姑饗之 如醮女儀○饗婦以一獻之禮歸婦俎于婦氏人

見廟

三日主人以婦見于祠堂 如子冠而見之儀

婦會祭 設饌如朔祭之儀婦奠芹菜于諸正會尊位

舅沒姑存則先見姑後見廟

廟見告詞　某之子某親迎某貫某氏今已來婦敢見

嘉采恭伸見儀

壻見婦黨

明日壻往見婦之父母廟見之明日壻往婦家婦父迎送揖讓如客禮

見于婦家之祠堂婦父引壻至祠堂前再拜跪告曰某之女某若某親之女某壻某來見

次見婦黨諸親不用幣

婦家禮壻如常儀

再娶

父必三年而娶達子之志也○宗子雖七十無無主婦非宗子雖無主婦可也○士大夫妻亡者三年後改娶若因

父母之命或年四十無子者許期年後改娶○國制有妻而更娶者杖九十離異

婚姻辨疑

身及主婚者無期以上喪乃可主婚○聞父母喪未得奔服除而婚此謂在他國不得自由者○失父母未分吉凶權宜嫁娶○旣納幣有吉日壻之父母死則女之家使人吊父喪稱父母喪稱母父母不在則稱伯父世母壻已葬壻之伯父致命曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟兄弟指婚姻而言也使某致命女氏許諾而弗敢嫁也壻免喪女之父母使人請壻不取而后嫁女之父母死亦如之○親迎女在塗而壻之

父母死則女改服布深衣縞總以趨喪女之父母死則女反○親迎女未至而有齊衰大功之喪則男不入改服於外次女入改服於內次卽位而哭除喪則不復婚禮旣親迎則六禮已畢故服除後不復行六禮○納幣後有兩家父母喪亦待年○納幣而男氏死則未成婚也此女必無禁嫁之理○婿未見舅姑而舅姑死則趨喪○其父母死則亦哭可以歸矣而吉禮亦不可行也以淡色衣服行之或可也而只再拜

士儀節要卷之一

士儀節要卷之三

易戚篇第一

喪禮聖人所以盡養親之恩而無憾於終事之孝也故其送死也則凡附於身者必誠必信勿之有悔凡附於棺者必誠必信勿之有悔其哀死也則爲之服斬齊以飾至痛爲之制三年以極至痛父母之喪無貴賤一也然節文有限富不可以有過於品式貧不可以不稱其財力賢者不可以不俯就不肖者不可以不企及故子游問喪具則子曰稱家有無子路傷貧則子曰稱其財斯謂之禮孟子前後之喪儉美不

同盖當得爲而不自盡者不近情也不當得爲而不相稱者不循理也然則裸葬非仁也石槨非智也君子處仁智之間則合於禮矣然與其禮有餘而哀不足不若禮不足而哀有餘是以論語曰喪與其易也寧戚此必爲易而不戚者發耳苟得之爲有財戚而且易則於人心得無恔乎

愼疾 易戚之篇而首以愼疾不忍死而求生之意也

有疾疾者齊養者皆齊○處適寢東首○病者欲靜○醫不三世不服其藥○親有疾飮藥子先嘗之 凡食飮皆先嘗之

○徹褻衣加新衣體一人 體手足也四人持之 ○書治命 病者遺言也病重則

亂故從其治○屬纊以俟生俟其○乃行禱于五祀病革行禱孝子望生之心
今俗則死後始備三器飯云爲閣府使者飯無義甚矣

初終

死于適室○既絕乃哭○皐復侍者一人以死者之上服嘗經衣者左執領右要自前榮升屋中霤北面招以衣三呼曰某人復畢卷衣降覆尸上○某人者從生時之稱○復以後行死事○男女哭擗無數○遷尸于牀正尸南首葬前皆南首○設冒韜尸○冒所以揜形上曰質下曰殺古用緇赬今或用油紙○襲以衾○奠餘閣脯醢于尸東病時所置飲食無過二器奠于戼○帷堂設幃障卧內

立喪主

適子○主婦亡者之妻無則主喪者之妻○適孫長子無則長孫承重○次適○繼後子○凡喪父在父爲主與賓客爲禮則親且尊者主之○

父歿兄弟同居各主其喪各爲妻子之喪爲主○親同長者主之不同親者主之○夫族主喪姑姊妹其夫死夫黨無兄弟使夫之族人主喪○妻黨不主○婦人不主喪

相禮親友或鄉隣中習禮者爲之喪事皆聽之

護喪以子弟知禮能幹者爲之凡喪事皆稟之

司書司貨以子弟爲之○置二曆一書當用物及財貨出入一書親賓賻襚之數

祝以親戚爲之

易服妻子婦妾皆去冠及上服被髮男子扱上衽徒跣餘有服者皆去華飾爲人後者爲本生父母及女子已嫁者皆不被髮徒跣○惟君親之喪小斂之前去冠其餘雖齊衰之痛有變無廢○自始死至成服白布深衣不改若無深衣代以白布道袍亦可也

不食諸子三日不食期九月之喪三不食五月三月之喪再不食親戚隣里爲糜粥以助之尊長強之小食

告于廟告云某親某以某疾某月日棄世敢告

訃告于親戚僚友護喪司書爲之發書若無則主人自訃親戚不訃僚友自餘書問悉停以書來弔者卒哭後答之

訃書式

某主喪者之姓名之某親父曰大人某官某公母曰大夫人某封某貫某氏孫承重則祖曰王大人祖母曰王夫人無官則隨稱餘親各從其屬以某病某月某日某時棄世專人訃告

某年某月某日護喪姓名上

某位座前　封皮訃告某姓　某位　座前

主人以下爲位哭主人兄弟坐於牀東奠北藉以藁出后子於本生喪以服次爲坐同姓朞功以下各以服次坐其後藉以席薦主婦衆婦女坐於牀西同姓婦女服次坐其後妾婢立於後設幃以障內外異

姓之親丈夫坐於幃外之東婦人幃外之西藉以席以服爲行無服在後男僕於庭下女僕於階上無事則哭不絶聲有弔客則哭無辭○主人兄弟夜則寢於尸側舁外朞以下寢於主人之旁男女異室

治棺之具

棺材天板一地板一四方板各一厚三寸或二寸半○隱釘○七星板○漆○松脂瀝青○松煤松烟○秫灰○白紙藉棺內亦以擣覆者○小杠三入棺時橫於棺上者○凳木二○大索舉棺及結棺

棺上書銘漆棺畢以倭朱紅和漆書銘旌於棺上貧者粉書有力者金字

治棺命匠擇木造棺其制方直頭大足殺僅取容身勿令高大棺內高下長短廣狹一依小斂裁定而又量大斂用衣之數秫灰及七星板分寸之數稍存剩餘袚厚無過三寸棺內縫合諸處鎔瀉松脂治棺畢以白紙鋪棺底自上而下相接處交掩之凡用紙五六張其兩末辟在左右又於上下各準棺底而鋪之辟末如初乃鋪秫灰於紙面約厚五分以小板木平均以竹籤驗之使無高低以紙末之辟在者掩之先掩下次掩上次掩左

右自下而上加七星板以待入棺時○取棺外樣取長短高下廣狹之制將用於外槨灰隔

沐浴之具

瓦盆三沐盆一浴盆二○潘淅米汁也所以沐髮者○湯溫水

○沐巾一拭髮○浴巾二一拭上體一拭下體○櫛○組緇或紬以束髮者一

○油紙承以取落髮○髮囊○設鼎于西階牆下先煮潘及水以俟○掘坎于屛處潔地沐浴餘潘及巾櫛等棄埋

乃沐浴侍者以盆各盛潘與湯而入主人以下皆出帷外北面執事者辟奠于室西南隅先去正尸時紙絞及病時衣與復衣乃步捲衾領以潘沐髮以櫛理之承以油紙取落髮納于小囊以巾抆拭也髻括也用組乃抗衾而浴先上後下拭以巾其沐浴餘水並巾櫛棄于坎而埋之

設奠仍始死奠不別設

造冰納冰於槃中置牀下牀無席士無冰盛水

設熬燒稻所以禁蠅蚋

襲

掩練帛廣終幅長五尺析其兩末爲四脚前二脚繞至腦後結之後二脚引至頤下結之

○緇布冠不用掩則用此○幅巾不用掩與緇冠則用此○網巾用黑繒制如常著而圈子亦以繒爲之○幎目覆面者○充耳用白纊如棗核大○握手用玄纁○深衣○道袍無深衣則用此○褻衣著於上衣之內者○袍長襦也表裏具而內有絮○襖短襦○單衫赤衫○袴○單袴○褁肚腰帶○襪○行縢行纏○屨置之棺內

婦人服

掩制見上○女帽覆首者○褖衣制同深衣而但衣裳用黑絹其裏白絹緣用纁○深衣制與男子深衣同○圓衫世多用之而非禮服○大帶如深衣帶而緣以纁○襖子上體所衣○單衫○裳二青在外紅在內○幎目握

手充耳袴單袴裏肚襪履並同男子

凡上體之衣自單衫至深衣裁製後並以次㧻複之用針線略紩其領與腰而外垂餘線至襲後抽去之下體所着二袴亦㧻複如例然後一舉而衣之無顛頓動尸未安之事男子婦人同但裳則別爲㧻複着之於着袴之後

襲執事設席於浴牀之西加枕南端取上體所用深衣等㧻複者仰鋪於其上使衣領正當席腰以下侍者四人分在左右二人分在上下乃於浴牀上先着襪次以袴置足下抗衾着之既納兩股微舉下體引袴要而上之結其四角之系次着行縢於左右脛結其四系六人一心齊力舉尸遷之令尸腰正在衣領上仍微舉尸體納尸手于袷中又二人分在左右各以一手從袖口迎執尸手以一手執衣領引而漸上乃安尸整衣結衣系如

生時結大帶復用組帶施握手施充耳著網巾加掩裹首覆幎目於面內衣皆同而但著袴結裹肚後著二裳
或用女帽以代掩

飯含將含而先楔齒殆類不忍故楔齒一段不載正尸條○我東禮家不用飯含者多

卒襲覆以衾○設奠酒饌斟○設燎

靈座之具 屛○帳○席○椅子○卓子祭床○卓面紙
○香案○香盒香具○香爐○燭臺○燭○素帳○拭巾
○衾枕巾櫛之屬常時所用○遺衣○復衣招魂時衣

魂帛之具 白絹或白紬或白苧○長四尺八寸廣尺二寸中屈之爲二尺四寸屈頭爲上
先從一邊寸五分縱摺之仍向前三寸又縱摺之乃反其兩頭橫摺各六寸兩頭相向當中而接又向前三寸縱摺之仍將一邊所餘寸五分摺入於反摺兩頭之內通三疊一居前爲面二居後爲背高尺二寸博三寸用

紙傳一寸長六寸強從四寸下環而帶之又用紙傳一寸長一尺中屈之跨頂前後貼付帶中書上字於前面紙上

○魂帛箱糊壯厚紙爲之有座式有上蓋○帕覆魂帛箱者

銘旌之具

絳帛七尺周尺今布帛尺三尺強○竹杠隨銘長○粉所以書銘○鹿角膠所以和粉○筆

置靈座設魂帛設椸於尸南覆以帕置椅卓其前魂帛安於箱中以西爲上置之椅上覆以帕設香案爐盒於卓前又設酒果於卓上乃以復衣及遺衣置側朝夕設櫛頮奉養之具○父母偕喪靈座各設

立銘旌以絳帛爲銘旌書曰某官某貫某姓某公之柩婦人曰某封某貫某氏之柩以竹爲杠倚靈座右

執友親厚之人至是入哭主人未成服來弔者當服深衣臨尸哭盡哀出拜靈座遂弔主人相向哭盡哀弔者致慰主人以哭對無辭○不作佛事

襲斂辨疑

父母祖父母俗喪襲斂以死之先後行之雖妻子之喪亦宜從死與往日之禮而若父祖之喪當被髮之際則妻子喪使其親者行之可也

喪中死者襲斂之具皆如禮但所嘗服喪服置之靈座祥而除斂時凶服置於右旁

小斂之具

衾○絞布俗稱斂布橫三縮一皆析其兩端爲三片若布狹則橫用五幅析末各爲二片而去其半幅○散衣及上衣常時所着衣也用以補空曠處衣美者在內○纊新綿用以補空處○疊衣俗稱裹頭衣○絹用以鋪於疊衣之下而裹結

絰服之具

括髮麻斬衰括髮以麻爲母括髮以麻免以布○免布男子齊衰以下免裂布廣一寸○髽麻布婦人斬衰麻髽齊衰布髽猶男子括髮○布巾如俗制孝巾小帽○環絰用一股麻爲之○腰絰絞帶見下

厥明陳小斂衣衾布絞厥明死之明日

遂小斂執事者遷襲奠設席於襲牀之西先鋪橫絞次鋪長絞次鋪衾次鋪散衣上衣侍者盥手舉尸男女共扶助之遷于其上先去枕而舒絹疊衣以藉首仍捲疊衣之兩端以補頭旁及兩肩上空處又以纊益補耳旁及頭面乃收舒絹裹之使不解散又以餘衣片衣新綿之屬補兩脛之間與其左右而乃均齊上下極令方正然後先斂散衣次斂上衣次斂衾皆先掩足次掩首次掩左次掩右左衽結絞不紐

卒斂斂畢取樣〇覆以侇衾今之極衣

主人主婦憑尸哭擗主人尸東西向主婦尸西東向憑尸哭擗子於父母憑之父母於子夫於妻執之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之於昆弟執之嫂不撫叔叔不撫嫂

袒括髮免髽于別室斬衰束髮以麻齊衰免以布加環絰著腰絰絞帶期以下去冠著頭巾免絰帶婦人髽如男子括髮與免有絰帶奴僕撮髻加巾帶〇童子則不免若孤子而當室則免以當成人之禮

還遷尸牀于堂中 執事者徹襲牀遷其處哭者復位尊長坐卑幼立

乃奠 祝師執事者盥手舉饌升自阼階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之卑幼皆再拜侍者巾之○自小斂奠而有焚香再拜之儀盖尸柩前無拜靈座前有拜

主人以下哭盡哀乃代哭不絕聲 禮防以死傷生故使之更哭

大斂之具

絞布 縱三橫五 ○衾○上衣散衣○襚衣衾 襚遺也○古禮君使人襚親者及衆兄弟朋友皆有襚今俗雖父子兄弟之衣以俗忌不用何心哉○至大斂用之

入棺之具

褥 設於七星板上 ○枕 用紬或布有絮○設於褥上 ○散衣 補空處 ○天衾○小囊 髮囊一齒囊一手爪囊二足爪囊二 ○屨○柩衣 俵衾

厥明大斂 小斂之明日死之第三日也三日後斂者以俟其生也○執事者先遷靈座及小斂奠於旁側

陳大斂之具於堂中東壁下復陳入棺之具役夫舉柩入置牀西承以兩凳乃鋪橫絞二幅半次鋪縱絞次鋪

衾皆如小斂例侍者與子孫婦女俱盥手共遷尸于其上以衣補其空缺但取方正斂衾四裔先掩足次掩首次掩左次掩右先結縱絞次結橫絞皆畢結之○丧大記所謂小斂大斂皆左衽結絞不紐也

遂入棺先以三小杠橫於棺上舉尸安於杠上審其平直然後去杠納棺少無偏側乃分置小囊於頭及左右手足之際仍捲衣實之但令平滿尸體不至搖動覆以天衾主人主婦以下憑哭盡哀婦人出避召匠加棺盖施隱釘覆以柩衣祝取銘旌設跗于柩東還設靈座於故處

設靈牀于柩東○設奠 如小斂之儀○至大斂奠而乃有席彌神之

裹結之具 紙○油單 俗云油芚 ○茵席 或草席 ○小索○大索○氈 無則用石子衾冬月用之

成殯之具 屛○帳○板木○黃土○白沙○藁席○長木

成殯仍南首 執事者先以厚紙裹棺上下四方次油芚次茵席冬則用氈區屬以小大索縱橫固結乃以板木圍障於棺之四面以沙土乾淨者繞其外若成殯於翼廊或出殯則掘坎深數尺許鋪以淨沙上鋪藁席又鋪草席置凳凳木安棺四面圍以板木又加一板於其上以泥塗之坎外上下立一小木柱以長木置其上如屋樑以小木斜設於長木左右如屋椽以藁席厚覆之○殯時不用侇衾

主人以下各歸喪次止代哭 三年者居倚廬寢苫枕塊不脫絰帶不與人坐非喪事不言不及中門婦人但居別室去衾褥之華麗者杖期居廬終喪不御內期以下寢席三月不御內小功緦麻牀可也○殯後阼階下朝夕哭廬中思憶則哭

成服

喪服制度

喪服布 斬衰正服三升義服三升半齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升緦麻十四升半○後世布幅升數不如古制故已自家禮從簡爲定以極粗次粗

稍細極細而等之○小
功以上皆生縷以織

○喪冠白布冠○凡衣裳布稍細而糊於紙梁武同材

梁爲三幅向右縫之廣三寸長足裹頂前後武高四寸
長足環頭四圍梁項圓而兩末至于武向外緝之斬衰
以麻繩一條圍於武之外而至後交過兩耳際結之垂
其餘爲纓齊衰用布爲纓小功以下左縫凡縫皆縮縫

○衰裳上衣曰衰下曰裳○【衣身】左右二幅中屈之爲
前後四葉各廣尺二寸其尺二寸之外割去餘
布即喪服記所云外削幅長二尺二寸○【袵】用布一幅
量布之內一邊狹一邊廣斜割之狹頭四寸爲上將以
續於方領之鉤邊廣頭尺二寸將以其直邊連於衣身
之前旁此乃衣之袵也即喪服記所云袪尺二寸也通
計衣與袵爲三袪○【濶中】亦曰闊中即綴領安項處也
衣身二幅相對其上折半處左右橫割各四寸乃自橫
割盡處向前直下尺二寸又橫割四寸左右分辟即喪
服記所云適博四寸註所云辟領割闊分辟也○【方領】
用布長三尺二寸廣八寸者二片相疊爲表裏乃於廣
之一邊長之兩端各留二寸其三方之內割去不用所
留三邊爲實用以其長之中八寸綴於濶中之上而向
前左右折下則自然如矩之方也即深衣所云曲袷如

矩袷尺二寸者也○**負版**用方布尺八寸綴於領後上際卽喪服記所云負廣出於適寸者也○**衰**用布長六寸廣四寸綴於領前下際當心處○**袂**用布全幅連屬於衣幅之畔又以半幅連於全幅之畔而我東布幅廣不如古則不必以幅數爲拘以臂肘長短爲度可也衣與袂當腋處爲界限之袼縫且自袼下向袂之中央圓曲而縫合之又自袖口向袂之中央圓曲而縫合之袖口則容兩手之拱以尺二寸爲法可也卽喪服記所云袂屬幅○**衣帶**卽衣系也用布夾縫廣寸許長尺許綴於內外衣衿之旁衣領之端及兩腋下卽喪服記所云衣帶下尺者也○**裳**用布六幅每幅量布之廣從其內而斜剪之一邊廣尺二寸一邊狹六寸狹爲上廣爲下並連屬之綴於裳要著之卽喪服記所云內削幅者○**裳要**用布一條廣四寸許長足圍腰夾縫於裳上頭其兩端綴小帶以環腰○**衣裳之縫**註疏誤解內削外削變爲縫殺之末且衣縫則向外裳縫則向內斷非經旨矣然凶服之制不必取其便體又不必取其觀美但別之以吉凶之義斬齊之衣裳縫皆向外○並詳見法服篇衰裳辨

○**中衣**承衰之服也比衰用稍細布制同深衣斬衰亦有布緣○俗用中單衣制如今周遮

衣其邊側皆緣之○首絰加於衣冠之上右子麻兩股相絞其首絰圍斬衰九寸齊衰七寸餘大功五寸餘小功四寸餘緦麻三寸餘

○腰絰首腰二經皆曰經而分言之則首曰經腰曰帶其大五分首經而去一兩股相絞兩末結之各綴細繩係之齊衰以下用布爲系○小斂日已兩股經而婦人及小功以下與年五十以上不散垂初即絞之大功以上皆散垂至成服絞之啓殯復散垂虞而絞之

○絞帶帶繩也斬衰用黃麻兩股作繩差小於腰經一頭尺許結爲彄子乃繞腰以其末端穿彄結之垂于下只兩股非四股也齊衰帶用布夾縫廣如腰經之徑而較小屈其一端爲彄子

○孝巾俗云頭巾所以承冠者

○行纏用以纏束脛

○杖斬衰竹杖齊衰桐杖桐杖下方其高皆齊心其本在下大如腰經○無桐用柳

○屨斬衰菅屨齊衰疏屨

婦人服

衰裳如男子衰裳而但衣裳相連下如深衣布升亦同於男子負適衰亦皆如男子

○竹釵安髮者○母喪則榛木長尺

○蓋頭俗名羅兀用以冒首而障身其長至腰下○

布頭帬儀禮之布總○一名首冠○首絰腰絰絞帶杖屨並同男子○大袖長裙衰裳相連者○背子象妾以背子代大袖長與身齊小袖縫向外

出入及弔問服

方笠織竹爲之東方古制也禮不忘本故爲喪服之用○布深衣有布緣斬衰亦同○今俗通用直領○布帶夾縫廣二寸斬衰同○既用布深衣則亦當用布帶而今人或用絞帶絞帶衰服之帶也非深衣帶○墨衰宋時權用墨衰而我東則無之矣○黑笠黑纓期服人出入所着

厥明五服之人各服其服入就位朝哭大斂之明日死之第四日也主人以下去小斂時所變之服冠喪冠加首絰衣中衣乃先服裳次服衰裳帶腰絰絞帶著屨拄杖就位○成服必因朝哭古禮也故家禮但云就位朝哭○或有故過三日而大斂亦當以其明日成服

五服之制

一曰斬衰三年 斬不緝也衣裳皆用極麁生布

父○爲人後者爲所後父○女在室者嫁反在室者爲父○父爲長子○爲繼後子○適孫父卒爲祖若曾高祖承重○爲所後祖承重○妻爲夫○妾爲君○婦爲舅○妾爲君之父○夫爲人後則妻從服○夫承重則妻從服

斬衰三年辨疑

爲人後者爲所後父父爲繼後子正服斬

父祖雖皆喪於一日父若先卒則服祖承重服

適孫承重者之妻其姑沒然後服祖三年 姑在則否

曾祖在而祖死服祖斬

庶子之長孫服祖三年（孫爲祖後者不得輕也）

祖雖廢疾而死服三年

適孫死無後次孫承祖重（此謂適孫初未承重而死無子也）

繼禰之子爲長子三年（已之禰於子爲祖則繼禰之子爲長子三年卽聖人之制）

三曰齊衰三年（齊緝也其衣裳冠制並如斬衰但用次等麄生布）

父卒則爲母（女在室者嫁反在室者同）○繼母○爲人後者爲所後母

○庶子爲其母（父卒爲父後則降緦）○妾子爲嫡母○爲慈母（妾之無子者妾子之無母者父命妾以爲子母生養之終其身則三年）○母爲長子（不問父之在否）○妾

爲君之長子○適孫父卒爲祖母若曾高祖母承重（並同父卒爲母）○舅卒則婦爲姑○婦爲夫之繼母妾子之妻爲夫之

嫡母○妾爲君之母○夫承重則從服

齊衰三年辨疑

父卒祖在爲母三年 古禮無承重孫祖在降母服之文

父母偕喪雖在一日之內若父先卒則服母三年

嫡母不厭庶子庶子父沒爲其母三年

祖卒時父在已雖爲祖期今父沒祖母亡亦爲祖母三年

未娶而死惟有妾子承重服其母如禮 初無正妻則雖妾無匹嫡之嫌

高曾祖母與祖母俱存卑者先亡亦服重 姑不厭婦

齊衰杖期 服制同上又用次等生布

父在爲母 屈而期心喪猶三年 ○適孫父卒祖在爲祖母○嫁母 爲父

後則無服○出妻之子爲母非所生則無服○爲父卒繼母嫁而已從之者不從則不服○夫爲妻不論父在與否皆杖期

杖期辨疑

母喪未練而父卒伸母服三年旣練而父卒仍服杖期以心喪終三年喪服杖期父在爲母傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也蓋在者生存之謂也屈者屈於生存之父也父生存則凡喪事皆以父名主之至期而服畢此謂父在爲母屈而期也若母喪未殯而父卒則父不得主喪矣拜賓矣未題主而父卒則父不得題主矣未虞未卒哭未練祥而父卒則父不得虞卒練祥矣此皆不得以父名主之則子不可不用父卒之禮也凡服雖以始制爲斷然禮有所變則服隨而變如適人之女未練而出則三年期服之親未練而爲後則三年之類不可不改製矣況爲母之服三年之齊衰杖期之齊衰均是四升則旣無再製之嫌又無中改之失何拘而不得伸乎母喪未練而父卒則十三月而小

祥二十五月而大祥當依禮經父卒之文可也此爲母服未畢於父在之時故也若已過十一月之練而父卒者仍用父在爲母之禮可也此爲練祭時祝已以父名而父子俱除其服故也○或問祖喪中父死則雖一二日不得服祖三年母喪中父死則雖十一月未練之前伸母三年何也曰母本三年而父在則屈而期父不在則本服三年祖本期年而承重則三年不承重則本服期此禮經大義也盖祖死於父生時則雖一二日祖之重已傳於父矣孫何敢以奪父之適而服承重之服乎若母之死則在父生一二日之內者父卒以後子不可不主其喪主其喪而服三年禮所謂尊得伸也至若死在成服後則似有可疑然四升齊衰杖期與三年無異則服無改製之嫌且題主時屬稱虞卒哭祝文其忍以亡妻書之夫名告之乎不得不書以顯妣告以子名也又若葬後父已題主則亦似可疑然雖題主之後至於練祥祝文則不可不稱妣稱子矣凡係喪事子皆爲主以儀禮父卒爲母之文斷之則更何可疑之有

齊衰不杖期 服制同上又用次等生布

祖父母（女雖適人不降）○庶子之子爲父之母（爲祖後則不服）○爲人後者爲其父母○女子子適人者爲其父母○伯叔父母○兄弟○衆子（長子有故不傳重者及出后之子同）○兄弟之子○姑姊妹女在室及適人而無夫與子者（嫁反在室者同）○婦人無夫與子者爲其兄弟姊妹及兄弟之子○女適人者爲兄弟之爲父後者（父在則同衆昆弟）○爲適孫曾玄孫當爲後者（妾孫承適者降）○舅姑爲適婦○嫁母出母爲其子○繼母嫁而爲前夫之子從已者○爲夫兄弟之子○繼父同居而父子皆無大功以上親者○妾爲女君（女君於妾無服）○妾爲其子爲君之衆子○妾爲其父母

不杖期辨疑

祖喪中父死孫不得承重服祖本服期而除以心喪終三年凡喪事皆攝主之（饋奠題主練祥之禮孫皆攝行之）

父雖有癈疾孫不敢承祖重只服期（父在則不得爲祖後而服斬也）

適孫承重在喪而亡次孫服祖以期攝主之

庶子之子爲父之所生母服期而已

出後子報服期

爲人後者妻本生舅姑服（見大功辨疑）

慈母當服慈子期

承重庶子之子父在則服其父所生母期

祖庶母慈己者亦不三年父之慈母不服

祖於適孫雖將傳重亦服期

齊衰五月 服制同上

曾祖父母 繼曾祖母同女雖適人不降爲人後者同

齊衰三月 服制同上

高祖父母 女適人不降 ○繼父先同居後異居者 未嘗同居則不服 ○

丈夫婦人爲宗子宗子之母妻 宗子之母在則不爲宗子之妻服

三月辨疑

遠祖四世以上 凡逮事皆當服齊衰三月

三曰大功九月 服制同上但用稍麁熟布○大功以下數閏

從父兄弟姊妹伯叔父之子女○衆孫男女適子在爲長孫同○衆子婦○兄弟子之婦○夫之祖父母承重孫之妻其姑在亦同○夫之伯叔父母○夫之兄弟子之婦○夫爲人後者其妻爲本生舅姑○姑姊妹女子子適人者

大功辨疑

適婦不爲舅後者服同於衆婦

出繼子之婦同於衆婦

女子子嫁者爲姑姊妹大功

四曰小功五月服制同上但用稍熟細布冠左縫

從祖祖父母從祖祖姑祖之兄弟及其妻與姊妹○從祖父母從祖姑

父之從父兄弟及其妻與姊妹○兄弟之孫○從父兄弟之子○從祖兄
弟姊妹從祖父之子所謂再從兄弟姊妹○外祖父母庶子之爲父後者不服其外祖父母
○出妻之子爲外祖父母無服○舅母之兄弟○庶子爲父後者不服○從母母之姊妹○甥
姊妹之子○夫之兄弟之孫○夫之從兄弟之子○夫之姑姊
妹適人不降○女爲兄弟姪之妻適人不降○娣姒婦兄弟之妻相名長婦謂次
婦曰娣婦娣婦謂長婦曰姒婦○庶子爲嫡母之父母兄弟姊妹君母不在不服
○庶子爲母之君母母卒則不服○母出則爲繼母之父母兄
弟姊妹繼母死爲其母之黨服不爲繼母黨服○庶母之慈已者庶母之乳養已者
○適孫若曾玄孫之當爲後者婦其姑在則否○兄弟之
妻○夫之兄弟○同母異父之兄弟姊妹同居則小功異居則不服○

爲人後者爲姊妹適人者出降父嫁降是再降爲小功故特著

小功辨疑

嫡母雖有三四只服一母之黨若己服先嫡母之黨則不服繼嫡母之黨

爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服

甥女服適人當降爲緦

同母異父昆弟

五曰緦麻三月服制同上但用極細熟布

庶子爲父後者爲其母猶心喪三年○父在則非爲後也服杖期○族曾祖父母曾祖之兄弟及其妻○族曾祖姑曾祖之姊妹○族祖父母族曾祖父之子及其妻○族祖姑○族父母族祖父之子及其妻○族姑○曾孫玄孫○

兄弟之曾孫○從父兄弟之孫○從祖兄弟之子○族兄弟姊妹（從三）○外孫（女雖被出猶服○外孫女適人不降）○從母兄弟姊妹（從母之子女）○姑之子（外兄弟姊妹）○舅之子（內兄弟姊妹）○庶孫婦○庶母○乳母○夫之兄弟之曾孫○夫之從兄弟之孫○夫之從祖兄弟之子○壻（女之夫）○妻之父母（繼外姑不可不服）○夫之曾高祖○夫之從祖祖父母○夫之從祖祖姑○兄弟孫之婦○夫之兄弟孫之婦○夫之從祖父母○夫之從祖姑○從父兄弟之子婦○從父兄弟之妻○夫之從父兄弟之子婦○夫之從父兄弟之妻○夫之從父姊妹（適人不降）○夫之外祖父母○夫之從母及舅

〇外孫婦〇女爲姊妹之子婦〇甥婦〇舅母〇有子妾大夫爲貴妾雖無子有服〇同爨甥之依於從母之夫舅之妻者相爲服非此不服

緦麻辨疑

庶子爲父後者其妻爲夫之母緦

殤服

殤大功九月七月小功五月〇凡爲殤服以次降一等年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤應服期者長殤大功九月中殤七月下殤小功五月應服大功以下以次降等不滿八歲爲無服之殤哭之以日易月〇丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤〇男子受職亦不爲殤〇殤祭祀男子稱秀才女子稱處女

男出後女出嫁爲私親服

凡男爲人後女適人者爲其私親皆降一等私親之爲之也亦然皆降之皆謂男女皆然之皆非五服皆降之皆世謂爲人後者本宗之服皆降一等恐未究禮

出後子之子又出後於遠親及子先出后父後出后者皆服本生父之所後父期服本生父之本生父大功

本生父母喪中出後者未練而出後則降服期既練而出後則遂之可也

出後於所後父死後者亦降其本生父母服

期功服中出後者仍服其服

童子服制 童子承家事爲家主與族人爲禮者緦裳絰帶菲杖之制如成人不異嬰兒無知然於其父母之喪亦以衰抱之其餘親八歲則制

服○童子庶童子不杖不菲○童子不當室無緦○童子
於長者不遞減其服○未冠笄者卷幘以布帛圍繞髮際

心喪　父在爲母爲繼母爲所後母爲嫡母爲慈母皆降
服期又伸心喪凡三年而畢○適孫承重祖在爲祖母
同繼祖母曾高祖母同○爲人後者同○出後者爲本生父母○爲嫁母
出母爲父後者雖無服亦伸心喪三年○庶子爲父後者爲其母降服
緦伸心喪○女適人者爲其父母○心喪者之妻從夫
伸心喪○收養父母齊衰三月仍伸心喪三年○爲師弔服加麻心喪三年
成服之日主人及兄弟始食粥諸子食粥妻妾及期九月疏食水飲不食菜果五月
三月者飲酒食肉不與宴樂

自是無故不出若以喪事不得已而出入則乘樸馬布鞍素轎布簾出入時方笠布直領布帶

成服辨疑

父母之喪聞訃後時成服晩者計月而服之不計日

主喪者疾病亦當成服雖以衰加之身上可也

主喪者在外未歸在家者依禮成服

同五世祖者袒免

子姪之服縞冠玄武

並有喪襲斂練祥禫分見本章

父母祖父母偕喪後喪大斂之明日先行前喪之成服

行後喪之成服○凡重喪未除而遭輕喪則制其服而哭之月朔設位服其服而哭之旣畢反重服其除之也亦服輕服若除重喪而輕服未除則服輕服以終餘日○斬衰之喪旣虞卒哭遭齊衰之喪輕者包重者特旣練遭大功之喪麻葛重○齊衰之喪旣虞卒哭遭大功之喪麻葛兼服之○斬衰之葛與齊衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同麻同則兼服之兼服之服重者則易輕者也○三年之喪旣練矣有期之喪旣葬矣則帶其故葛帶絰期之絰服其功衰有大功之喪亦如之小功無變也○麻之有本者變三年

之葛○既練遇麻斷本者於免經之既免去經每可以經必經既經則去之○殤長中殤變三年之葛終殤之月等前反三年之葛下殤則否○有三年之練冠則以大功之麻易之○所後父喪中遭本生親喪成服後還著斬衰○長子死未成服而有父母喪則成服當免父後子若長子之妻子則當免服其服已獨追服之○內外兼親服

師友服

爲師心喪三年 弔服加麻乃心喪之義也弔服者緦衰也加麻者緦麻之經也居喪側則著之否則脫之不如五服之常著三年而後除之○孔子之喪二三子皆經而出羣居則經出則否

朋友麻 當以執志同道依禮加麻而已後世之或爲緦麻則恐非古法

朝夕哭奠

朝奠日出夕奠逮日○今俗之或朝哭於未明夕哭於昏後恐失經義

朝奠 每日晨起主人以下皆服其服入就位哭侍者奉魂帛出就靈座然後朝奠設蔬果脯醢祝盥手焚香斟酒主人以下再拜哭盡哀

夕奠 如朝奠儀○朝奠將至徹夕奠夕奠將至徹朝奠各用罩子若暑月恐臭敗則設饌食頃去之只留酒果○朝夕哭奠合爲一事先就位哭而設奠奠而拜哭盡哀

食時上食 如朝奠儀不徹奠但徹奠時酒設匙筯楪於卓北右羹左飯次設饌品斟酒一獻扱匙正筯少頃進熟水又少頃徹○上食始於死之第四日成服後而或有殯斂過時者則朝夕之供不忍昧然闕之也○同宮有喪則以後喪成服後上食○喪中死者葬前上食及朔望不可用素饌

哭無時 朝夕之間哀至則哭于喪次

朔日則於朝奠設饌 饌用肉魚麪米食羹飯各一器禮如朝奠之儀

葬後朔奠有降神○大祥後朔望見朔條參

有新物則薦之如上食儀○凡靈座之間盡用素器

奔喪

奔喪之具 四脚巾古掩之類也用布一幅裂其兩末各爲二片當中覆頂以前二脚從額前而結於腦後後二脚從項後結於頤前○白布衫今白布道袍之類○麻帶當用一股者○麻屨或草屨○素轎或惡車

始聞親喪以哭荅使者盡哀問故又哭盡哀○易服○被髮○遂行日行百里不以夜行惟父母之喪見星而行見星而舍雖哀戚猶避害○道中哀至則哭哭避市邑喧繁之處○望其州境其縣境其城其家皆哭○入門詣柩前再拜再

變服就位哭○未小斂而至與在家同○後四日成服○若未得行則爲位不奠若喪側無子孫則此中設奠如儀○變服亦以聞後之第四日○成服而行○在道至家皆如上儀○若旣葬先之墓哭拜未成服者變服於墓○若除喪而後歸則之墓哭括髮袒絰成踊遂除句於家不哭○齊衰以下聞喪爲位而哭○若奔喪則至家成服○若不奔喪則四日成服○成服而奔喪者以聞訃日除服○大夫以君命出聞喪徐行不返徐行爲君當使人追代之

喪中立後

喪中立後者發喪成服之節以爲後之日爲始

若爲後於所後父葬後則成服而改題父之神主

祥後爲後者不追服喪期已畢主已入廟則袒括成服禮無可據

父祖偕喪而爲後者服父先死而祖後死則當服祖承重斬祖先死而父後死則只服父斬而服祖期其成服則皆先父後祖

稅服追服也年月已過乃聞之爲之服

三年期九月及降而爲五月三月者皆稅之降謂自重而降輕

生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪已則否

遠兄弟之喪旣除喪而後聞喪免袒成踊拜賓尚左手

雖緦小功聞喪於服限之內者亦全服

幼而喪親不宜追服或有追服於親沒之回甲其情則戚而非先王之制

所後祖父喪雖在未爲後之前者服限未盡則當服期（外祖

喪亦當服其服）

出外死

死於道則升其乘車之左轂以其綏復如於館死則其復如於家○爲君使而卒公館復私館不復（卿大夫之家曰私館公所爲公館）○初終至哭奠皆如常儀（道中上食）○以布爲輤（載柩之車飾）而行至於家入門自阼階升適所殯○如小斂則子免而從柩（告詞見治葬遣奠條）○至家若改斂則變服（備禮於初喪時者孝子雖不在恐不可輕易改斂）○成服如奔喪之儀在家者如未奔喪之儀（在家者當設位而哭）○未斂而返者一依始死之禮○父母生離吉凶未分

者至父年中壽限行喪

弔

凡弔皆素服白衣白帶○始死弔者吉服○奠用香茶燭酒果有狀或用食物卽別爲文○賻用錢帛有狀○具刺通名賓主有官具門狀○名紙○入哭奠

訖乃弔而退護喪出迎賓引入靈座前哭盡哀再拜焚香跪奠酒祝跪讀祭文奠賻狀畢賓主皆哭盡哀賓再拜主人哭出西向稽顙再拜賓亦哭東向答拜進慰主人又再拜賓答拜又相向哭盡哀賓先止揖而出

○賓客已弔而重來者主人哭而見其去也又哭○出遇未弔人請弔則於道垂涕淚而相見無哭拜於旅次垂淚淚一拜而相見○偕喪二廬受弔○喪服未畢有弔者則爲位而哭○除喪後受弔不哭○降服期期後猶受弔

門狀式 某位姓某　右某謹詣　門屏平交去此四字祇慰

某位某官平交云伏聽　處分平交去此四字謹狀

年月日某位姓某狀

名紙式俗云名啣紙　某官姓某　慰

致奠祭文式　年號幾年月日干支並具忝親隨所稱某官姓

某謹以淸酌庶羞之奠致祭于　某親隨所稱某官某公

之柩或云靈或云云云別爲文以叙情意尚　饗

賻奠狀式　具位姓某　某物若干　右謹專送上

某人某官某公內喪云某封某氏靈筵聊備賻儀香茶酒食云奠儀伏惟

歆納謹狀

年月日具位姓某狀　皮封 狀上 某官 靈筵 具位姓某 謹封 ○今俗賻單式用紙作四疊第一疊書賻儀單子第二疊書某姓某官護喪所第三疊書某物若干多品則列書第四疊書年月日姓名或只書者卿盖從簡也

謝賻狀式 三年喪未卒哭只令子姪發書謝之卒哭後則自爲之　具位姓某

某物若干　右伏蒙　尊慈平交云仁私　以某發書人名某親遷世　特賜奠儀慰賻隨書下誠平交去此二字不任哀感之至謹具狀上謝子弟或族人發謝則改哀感爲悲感平交以下改上爲陳謹狀

年月日具位姓某狀　皮封 狀上 某姓某官 座前 具位姓名 謹封

不能往弔者以書慰之

慰人父母亡疏（慰適孫承重者同）

某（兄弟聯名則曰某等）頓首再拜言（平交去再拜二字降等並去言字）不意凶變（亡者官尊云邦國不幸後倣此）先某位（無官云先府君母云先某封無封云先夫人○承重云尊祖考某位尊祖妣某封本生父母云本生府君本生夫人）奄棄榮養（亡者官尊云奄捐館舍生者無官云奄違色養）承訃驚怛不能已已伏惟（平交恭惟降等緬惟）孝心純至思慕號絶何可堪居日月流邁遽踰旬朔（經時則云已忽經時○已葬云遽經襄奉卒哭小祥大祥禫祭隨時）哀痛奈何罔極奈何不審自罹荼毒（父在母亡云憂苦）氣力何如（平交云何似）伏乞（平交伏願降等惟冀）強加饘粥（已葬云蔬食）俯從禮制某役事所縻（在官云職業所守無官而又道遠則俗云相拒路左）末由奔慰其於憂戀無任下誠（平交以下但云末由奉慰悲慽增深○書儀本

作悲慘而家禮唐本亦作慘謹奉疏平交云狀伏惟鑑察平交以下去此四字不
備謹疏平交云不宣謹狀
年月日具位降等用郡望姓某疏上平交云狀上
某官大孝苫前母亡云至孝承重則大孝至孝上加承重二字平交以下云苫次既葬改苫爲
哀○本生父母喪不可稱大孝至孝只曰本生哀前

封皮疏上某官大孝苫前　具位姓某謹封　重封同

父母亡答人慰疏適孫承重者同○卒哭後答之

某稽顙再拜[illegible]
但去言字某罪逆深重不自死滅禍延先考母云先妣承重云先祖考[illegible]
妣○本生父母云本生先考先妣攀號擗踊五內分崩叩地叫天無所
逮及日月不居奄踰旬朔隨時同前酷罰罪苦父在母亡云偏罰罪深[illegible]

先亡則母與父同無望生全卽日蒙 恩平交以下去此四字祇奉几筵

苟存視息伏蒙 尊慈 俯賜慰問哀感之至無任下

誠平交云仰承仁恩俯垂慰問其爲哀感但切下懷降等云特承慰問哀感良深末由號訴不

勝隕絶謹奉疏降等云狀荒迷不次謹疏

年月日孤子母喪云哀子俱亡云孤哀子承重云孤孫哀孫孤哀孫○本生父母喪云本生喪人

姓名疏上降等云狀

某位座前謹空平交以下去此二字 封皮重封並同前

慰人祖父母亡狀謂非承重者○伯叔父母姑兄姊弟妹妻子姪孫同 某白不

意凶變子孫去此四字 尊祖考祖母云尊祖妣伯叔父母姑加尊字兄姊弟妹加令字降

等加賢字○妻云賢閤子云令子姪孫同某位無官云府君內喪云某封奄忽 違謹措語

見承上　訃驚怛不能已已（妻改怛爲愕子孫去承訃以下八字但云不勝憐怛）伏
惟（平交降等如前）　孝心純至（伯叔父母姑云親愛加隆兄姊弟妹云友愛加隆妻云伉儷義）
重（子姪孫云慈愛隆深）　哀痛摧裂何可勝任（伯叔父母姑兄姊弟妹云哀痛沉痛妻云）
悲悼（沉痛子姪孫云悲慟沉痛）　孟春猶寒（隨時）不審　尊體（降等云所履）何似
伏乞（平交降等如前）　深自寬抑以慰　慈念（其人無父母即云遠誠連書不）
上　某事役所縻（改措語凡上）　末由趍（平交以下改趍爲奉）　慰其於憂
想無任下誠（平交以下去此八字但云悲憐增深）　謹奉（平）狀伏惟　鑑察（平交）
以下如前不備謹狀
年月日具位姓名狀上　某位服前　封皮重封如前

祖父母亡答人慰狀

某自家門凶禍（伯叔父母姑兄姊弟妹云家門）

不幸妻云私家不幸子姪孫云私門不幸先祖考祖母云先祖妣伯叔父母云幾伯叔父母姑云幾家

姑兄姊云幾兄幾家姊弟妹云幾舍弟幾舍妹妻云室人子云子某姪云從子某孫曰幼孫某奄忽棄

背兄弟以下云喪逝子姪孫云遽爾夭逝痛苦摧裂不自勝堪伯叔父母姑兄姊弟

妹云摧痛酸苦不自堪忍妻改摧痛爲悲悼子姪孫改悲悼爲悲念伏蒙　尊慈特賜慰

問哀感之至不任下誠平交降等如前孟春猶寒隨時伏惟恭惟緬惟

如前　某位尊體起居萬福平交不用起居降等但云動止某郎日侍奉

無父母不用此句幸免他苦未由面訴徒增哽塞謹奉狀上平交

云陳謝不備謹狀

年月日某郡姓名狀上某位座前謹空封皮重封如前

考妣之上加本生字則其爲別嫌也

大矦自稱則但云本生喪人可也

士儀節要卷之二